今文周易演義

今文周易演義卷之四

大明從仕郎刑科左給事中前翰林院庶吉士吳江徐師曾伯魯學

☲☳ 震下離上　益 ☴☳ 震下巽上

噬嗑。亨。利用獄

占也○卦體中虛。四陽間之。必噬之而後合。如有強梗讒邪。間天下之治。必去之而後和也。故其卦爲噬嗑。既噬而合。則无所間隔而亨通矣。然間隔者。天下之大害欲除去之。非刑不可。而卦之德體象變。威明得中。又得治獄之道。故利用獄。而小則懲誡。大則誅戮。於以去天下之間而一其情。亦噬嗑之一事也

彖曰。頤中有物。曰噬嗑

丘氏曰頤頷也○中虛為頤四陽為物必噬之而後合故其卦為噬嗑也天下之勢何以異於是哉詳見卦名

噬嗑而亨

天下之勢本自相通而其所以不通者由有物以間之也噬而去之則无所阻而亨通矣聖人傳易辭不貫而意自明者類如此

剛柔分動而明雷電合而章柔得中而上行雖不當位利用獄也上上聲當去聲

分猶均也不當位指六五而言○以卦體言剛柔中半剛不過暴柔不過縱也以卦德言下動上明威足以斷而明足以照也威明兼至如雷電之合而成章乃明

動之見於卦象者也。柔而得中。則為六四之進而居五又得中之見於卦變者也。凡此皆用獄之道。是以一節雖不當位。然其象善如此。則亦可以用獄矣。聖人於此數義。必權輕重而取之。故其辭如此也

象曰。雷電噬嗑。先王以明罰勑法

罰。刑也。法。謂罰之一定者○電雷二物。交合而見噬嗑之象也。先王為治。以刑弼教。故嘗取電之明以明其罰而凡輕重大小。各當其罪矣。及其罰之既明。巳有成法則又取雷之威以振勑之。使人有所畏避。且令用法者无敢玩侮。而得任情以出入也。蓋能如是則天下之間亦无不合矣

初九。屨校滅趾。无咎 屨音據 校音教

象而占也。屨。猶著也。校。木械也。加校於其足。如納屨然故曰屨校。滅。傷也。趾。足指也○初在卦始。罪薄過小。又在卦下。為趾之象。是以不得重刑。而但屨校以傷其趾刑之至薄者也。夫以薄刑加小惡。則能有所懲艾。而不敢為惡矣。故可以无咎也

象曰。屨校滅趾。不行也

趾。人所用以行者。既傷其趾。則行自此禁。而不復進於惡矣。此爻辭外意。乃无咎之一義也

六二。噬膚滅鼻。无咎

象而占也。膚。謂豕膚。腹下柔軟无骨之肉也○二當用

刑之任。而居中得正。聽斷合宜。故其治獄爲獨易。然以陰柔乘初剛。則不免於心。力難說之費。如噬膚鼎而因以滅其鼻也。然彼既所當治。而已又能善治。今雖小傷終必自服。故其占无咎也

象曰。噬膚滅鼻。乘剛也

二乘初剛。故爲滅鼻。若亦以剛處之。則不至於此矣

六三。噬腊肉。遇毒。小吝。无咎 腊音昔

象而占也。腊必有毒。謂筋骨之傷也○六三陰柔而不中正。既无剛明之才。又有偏黨之意。以此治獄。反致怨恃。如噬腊而遇毒也。占者如是。固可羞吝。然當噬嗑之時。宜治其罪。豈以德之不足。而終爲我梗哉。故雖小吝

而義可以无咎也

象曰遇毒位不當也當去聲下同

陰不中正故也苟使用刑而得其當則人豈有不服者哉

九四噬乾胏得金矢利艱貞吉乾音干下同胏音子

象而戒也○九四以剛居柔寬嚴相濟得用刑之道矣故雖治難治之獄而能得聽訟之宜如噬乾胏而得金矢也然刑非易事用之爲難故當艱難其心无所忽易正固其守无所偏私則刑必當罪而天下无寃民矣故吉也此爲占者設戒若九四則不待戒也蔡氏曰獄訟入金者欲其實也入矢者欲其直也此皆貴之使不輕

訟。若實而直。則訟之所伸。足以補其所費矣。然必上之人聽訟得宜而後下民願入金矢以求聽。故以金矢象之下爻放此

象曰。利艱貞吉。未光也

陳氏曰。利艱貞則吉者。蓋恐用刑之人。有慢易偏私之心。而未光大也。故戒之

六五。噬乾肉。得黃金。貞厲。无咎

象而戒也。得黃金者。願入黃金以求聽也。必言黃者。中德之應也○六五柔順而中。有好生之仁。而不流於姑息者也。以此居尊而用刑。人无不服矣。故有此象。然刑獄重事。不可輕爲。故必正而无私。永絕偏黨之弊。厲而

能謹常存欽恤之心乃能刑當其罪而无咎耳戒之也
○或問九四兼得金矢六五獨得黃金何也胡氏曰周禮獄訟入金矢而後聽之獄謂相告以罪名者其事大故出金訟謂以財貨相告者其事小故出矢四於獄訟大小得兼理之五君也非大獄不敢以聞書所謂罔攸兼於庶獄是也故獨曰得黃金蓋君臣之分如此

象曰貞厲无咎得當也

言能貞厲則刑之所用皆得其當矣此所以无咎也

上九何校滅耳凶何何可反

象而占也程傳曰何在頸也○上九剛惡已極宜服上刑又在卦上當耳之處故為何校滅耳之象而其占則

凶也

象曰何校滅耳。聰不明也

聰聽也。明。聰也○不信人言以至於此。故滅耳以罪之

亦爻辭外意

䷕ 離下艮上　損 ䷨ 兌下艮上　既濟 ䷾ 離下坎上

賁。亨。小利有攸往

占也○賁者。文飾之義。此卦之變。剛柔交錯。又其卦德文明以止。皆文飾之義也。故爲賁。賁雖尚文。然必以質爲之本。故辭言文質之理。蓋柔爲文。剛爲質。柔來文剛則質爲主而加之以文。蓋彬彬矣。又以離明於內。達乎時宜。二者皆禮之善物也。故亨。若夫剛上文柔。則文爲

主而質反輔之。既失其序。又以艮止。執而不通。豈能大有所往哉。蓋禮行於文質之適均。而窒於文之勝質。達於明哲之通變。而泥於愚者之膠常。故其辭如此。占者當隨所處。而玩其當得之占也

彖曰。賁亨。柔來而文剛。故亨。分剛上而文柔。故小利有攸往辭上上

柔謂六。剛謂九。○此以卦變言之。柔來文剛者。損之二既濟之五。本皆爲九。今三上之六來居之。是以柔間剛也。剛上文柔者。損之三。既濟之上。本皆爲六。今二五之九上居之。是以剛間柔也。義見彖下

天文也

此承上文。而著其有天文之象。蓋柔來文剛。柔交於剛也。剛上文柔。剛交於柔也。天文之日月星辰往來躔次亦不過陰陽相錯而成文耳。故以爲天文也

文明以止。人文也

離德爲文明。陰麗於陽。而文章外見也。艮德爲止。陽極於上。而安定不遷也。謂之人文者。人倫之間。燦然有禮以相接。截然有分以相守。亦即文明以止之謂也。此以卦德起下文。不復釋卦辭矣

觀乎天文以察時變。觀乎人文以化成天下

化。謂舊而化新。成。謂久而成俗○觀者。即卦中之天文人文而觀之也。時變。謂柔文剛爲春夏。剛文柔爲秋冬

化成則文明以止而天下之人倫定矣凡此皆不外乎卦之所具故觀之而知其致用之理如此也蓋時變者天文之所就治化者人文之所成雖法象之麤迹而其理自有可通焉者賁道之大豈不信哉

象曰山下有火賁君子以明庶政无敢折獄

山下有火光輝照耀賁之象也然爲山所障則火亦內明外止而不及遠矣故體之者僅明庶政而不敢折獄蓋庶政事之小者明雖不遠猶可能也至於折獄則人之死生係焉非視遠惟明者不足以與此苟不自分而槩爲之其害可勝言哉故有所不敢也

初九賁其趾舍車而徒 辭合上

象之象也○初九剛德明體剛則有定守明則有定見以此自賁於下守道全節不爲利動有賁趾之象是乃舍非道之車而安於徒步者也占者自處亦當如是○馬氏曰古之恬退者自謂安步以當車晚食以當肉无罪以當貴豈非賁趾舍車之義歟

象曰舍車而徒義弗乘也

義弗當乘故舍車而徒也是豈好勞惡逸而與人異情哉取決於義而已剛則守義固明則見義真蓋初之能事也

六二賁其須

象也須與鬚同毛之在頤者二之象也○六二陰柔當

附九三之陽。又以中正同德。心必相孚。皆无應與。勢必相倚。故二附三而動。凡有所爲惟三是視。猶須附頤而動也

象曰。賁其須。與上興也

上謂三。興。動也

九三。賁如濡如。永貞。吉 濡音如

爻而戒也○三以陽居二陰之間。二陰爲之奔走服役而已得以從容安適。无所勞焉。賁之盛而有潤澤者也然陰固爲陽助。而亦易以溺人。故又當守正不渝。而臨之以禮。御之以嚴。乃能起其敬畏之心。消其陷溺之計而可以得吉也

象曰永貞之吉終莫之陵也

能守其正則陰不能侮之矣

六四賁如皤如白馬翰如匪寇婚媾 皤音婆

象也翰飛羽也○四與初九本相賁者苟得其賁則剛上文柔而得所助矣乃爲九三所隔而不得遂故其賁皤如明不成其賁也然其求初之心甚切而速則不以三之隔而遂已矣然三之剛正非爲寇害特以地近而求爲婚媾耳其應與否則在四之自守何如也

象曰六四當位疑也匪寇婚媾終无尤也 當去聲

當猶處也○四之處位遠於初而近於三則初疑可間而三疑可求故來三之求致初之隔而皤其賁也然位

雖可疑而志不可奪若能守正而不與則三之剛正久當自去必不以攘奪之故而生陷害之謀亦何尤之有哉

六五賁于丘園束帛戔戔吝終吉戔音[illegible]

象而占也丘園樸素之地○五為賁主而有柔中之德是其脩於身措於用者敦尚本實弗事華靡猶不賁于市朝而賁于丘園者也得賁之道固可嘉矣然陰性吝嗇則未免失之太儉而不得乎文質之中故又有束帛戔戔之象是雖可吝然禮奢寧儉終必得吉從古以來未有儉而敗者故其占如此為人上者可不念哉

象曰六五之吉有喜也

止。不犯禮。下。不傷民。皆可喜也

上九。白賁。无咎

爻而占也。白賁。以白爲賁也〇賁極反本。復於无色。去浮華而還本真。視五爲益淳矣。文勝滅質之後。豈得而累之哉〇伊氏曰。觀於此爻。則周末文勝之弊。周公固

已慮其所終矣

象曰。白賁无咎。上得志也

人情厭文。志在反質。上居賁極。極則變而通矣。故能得其反本之志也

☷坤上
☶艮下

剝不利有攸往

占也○爲卦五陰下生。陽將消落。故爲剥。其時固當止矣。又以卦德順時而止。故君子而得此占者當儉德避難。不可有所往也

彖曰。剥剥也。柔變剛也。不利有攸往。小人長也長上聲

柔謂五陰。剛謂上九○言剥之義謂陽剥也。剥之者陰也。五陰上進。干犯乎陽。將變一剛而爲純陰也。小人盛長。豈君子利往之日哉

順而止之。觀象也。君子尚消息盈虛。天行也

消息者。盈虛之未定。盈虛者。消息之巳成○此亦釋不利有攸往之義。言卦德有順時而止之象。故其所云不利有攸往者。正觀乎是象也。蓋陰陽迭運而君子尚之

故陽息盈而陰消虛則行陽消虛而陰息盈則止惟時所向莫敢或違正以天運使然非人所及故也苟不之尚則違天矣在剥則消虛在陽而息盈在陰安得不順時而止乎

象曰山附于地剥上以厚下安宅

附猶著也上下隨所在而言宅者所居之位○山起於地今反附之頽剥之象也爲人上者厚養下人以安其位則不至於剥矣

初六剥牀以足蔑貞凶蔑音滅

象而占也○牀者身之所處陰之剥陽自下而上漸至於身故以牀爲象初六剥始自下能戕其道而未能遂

其身。能侵其權。而未能奪其位。故爲剝牀以足之象。言
剝牀之足也。陰始剝陽。禍猶未切。然其勢必至於蔑貞
而貞者當有凶也。惟避而去之。或可免耳。或以凶屬小
人。固亦一理。然以六四例之。恐不同也

象曰剝牀以足以滅下也

下。以陽言○謂剝陽之下而未切其身也。意與下同

六二剝牀以辨蔑貞凶

象而占也。辨。謂牀身之下。足之上。分辨處也○二陰漸
進而上。剝陽所處之牀。而及其辨矣。占與初同。此不復
解

象曰剝牀以辨未有與也

剝雖至辨猶未如四之及身則是陰之黨與猶未盛也於危之之中有幸之之意君子見幾而作不俟終日則豈及於禍哉

六三剝之无咎

爻也剝謂剝去也與諸爻不同之指陰類而言○丘氏曰卦之四陰皆剝陽者而三處其中獨與上應不忍黨邪以害正是能剝去其黨者也小人而知有君子故无咎○程傳曰如東漢之呂強是也薛氏曰時方剝陽而所與爲應者乃出於其黨類之中占者不幸處此尚无以類同之故而自絕於王哉

象曰剝之无咎失上下也

上下四陰。皆以剝陽爲事。而三獨剝之。不與同黨。此所以无咎也

六四。剝牀以膚。凶

象而占也。膚。皮也。言剝牀而上及人之肌膚也○六四陰長已盛。剝陽而及其身矣。君子遇此。凶何如哉

象曰。剝牀以膚。切近災也

災。謂陰禍

六五。貫魚以宮人寵。无不利

象而占也。貫。穿也○陳氏曰。天道不可一日无陽。世道不可一日无君子。君子剝盡則小人亦不能以獨存矣故五爲衆陰之長。當總率群陰如貫魚然。而以之受制

於陽亦猶后妃以宮人承寵於其君也如是則君子得行其道天下得蒙其福而已亦陰受其賜夫何不利之有程傳曰剥至於五剥之極也故更不言剥而别設義以開小人遷善之門

象曰以宮人寵終无尤也

陳氏曰黨邪害正者小人之罪也能率其類以受制於君子則終无罪矣

上九碩果不食君子得輿小人剥廬

象而占也得輿剥廬占之象也碩大也木實曰果廬舍也〇諸陽消剥已盡而上九獨存則是天地生生之意未盡滅息故獨留此以爲弭亂開治之人而善類因以

復興者也。故爲碩大之果。不爲人食。而能復生之象。占

而君子。則尊居於上。而衆陰承之。若其小人。則必盡去

乎陽。而自失所庇矣。二古不並用。則所以爲君子謀者。

亦未嘗不爲小人謀也

象曰。君子得輿。民所載也

民。謂五陰。○陳氏曰。輿。所以載物。有德君子。尊居民上。

而衆陰相與奔走服役以共載之。故以爲得輿也

小人剝廬。終不可用也

自失所覆。則終莫可爲矣。○蔡氏曰。李林甫得志於天

寶。而剖棺斲尸。蔡京得志於崇宣。而家无處所。終不可

用之訓。豈欺我哉

䷗ 震下坤上

復亨。出入无疾。朋來无咎。腹音

占也。下放此。出入讀如出入以度之出入。疾憂阻也。朋謂陽類。○自剝而坤。陽已盡矣。然窮於上則生於下。无間可容息也。故至此而陽復焉。既復則道亨矣。又其卦德以順而動。為能以道處勢。而不躁妄以取困。是以已之出入。既无所阻。而同類之來。亦蒙其福。言皆无陰邪之傷也

反復其道。七日來復。利有攸往。反復音復之

此因陽復之期。與其方長之勢而著占也。蓋陽之復自姤而來。於卦歷七爻。於時為七日。故以其道之往來反

復者計之而知往者七日乃復也陽剛方長道將大行往而有為以建功業則无不利矣聖人於陽復喜談而樂道之故其辭如此

彖曰復亨剛反

　剛反故為復乃亨之由也

動而以順行是以出入无疾朋來无咎

　動初動也行則進而上矣○以卦德言一陽初動於下而以順進於上是能密察時勢靜觀義理而不輕動以激天下之變者也如此則已能自固人无可乘而疾咎可免矣苟為不順而使小人得以議其後則已且不免況朋類乎

反復其道。七日來復。天行也

此以卦體發明來復之占也。陰始生於姤。歷遯否觀剝坤。以至於復。凡七爻而陽始生。是乃氣運消息。自然而然。人為不得而與焉者。故以為天行也。七日之占。蓋本於此

利有攸往。剛長也 長上聲

一陽既復。其道日長。而為臨為泰。以至於乾。无非陽明用事之日矣。於此有為。何不利哉 ○ 胡氏曰。剛反言方復之初。剛長言已復之後。蔡氏曰。剛反原其始。既盡則始生也。剛長要其終。既生則漸長也

復其見天地之心乎 見如字

天地以生物爲心。而陽主生。陰主殺。故方坤時。肅殺之極。其心不可見矣。至此一陽來復。而无中含有。自下起元。以肇造物之端。是以觀此。而知天地之心。无一息之間斷也。馬氏曰。天地之心。古今如一。而必以爲因復而後見者。亦以有不可見之時故也。然其不可見者。非天地之心。有時而无也。特自人之所見言之耳○程子。明程頤也。其論曰。復其見天地之心。一言以蔽之。曰。天地以生物爲心。又曰。復卦非天地之心。復則見天地之心。又曰。自古儒者。皆言靜見天地之心。唯頤言動而見天地之心。此數語者。可謂詳矣。邵子。名雍。字堯夫。宋河南人也。受學於李之才。而其所自得者爲多。精於易數。以

易名世。卒謚康節先生。所作詩二十卷號擊壤集此所引。則復卦詩也。每月有節氣有中氣。十一月建子。子初大雪爲節氣。子半冬至爲中氣也。天心。即天地之心。不言地者。舉天以該地。省文也。无改移者。以數從此起。年年如是。更无差移也。玄酒明水也。太古无酒。但用水祭。後王重古。故尊稱爲玄酒也。大音見老子同異篇。蓋泛指樂音也。希讀如鼓瑟希之希。謂前音已歇。而後音欲動也。一陽初動。萬物未生。初无聲臭氣味之可見。

酒太音也。包讀曰庖。包羲。即伏羲也。未言復之所復者。端在此時。如不我信。請問包羲。亦必以子言也。即孟子聖人復起。必從吾言之意

象曰雷在地中復先王以至日閉關商旅不行后不省方省旨見觀卦

先王上古立法之王也至日冬至之日陽復之時也關謂道路之關資貨而行曰商旅客也后君也天子諸侯之通稱省方巡省四方巡狩述職之事也○雷在地中靜極而動特未離乎地耳陽始復之象也一陽初復其氣尚微不安養之則蹔閼而不遂故先王立法而以至日閉關也蓋關者商旅必經之地而后之省方亦由之閉關而使商旅不行后不省方上下皆當安靜以養微陽也養之固則發之力矣饒氏曰推此以往則政事云爲之間凡可以扶陽抑陰而參贊化育者必將无所不

用其至矣○都氏曰舜十一月巡守而此言后不省方則知巡守者是月也不省方者是月之至日也○月令禮記篇名秦相呂不韋集諸儒著十二月紀名曰呂氏春秋篇首皆有月令言十二月政令所行也禮家抄合以為此篇是月微陽方生陰未退聽陰陽爭而未定故君子齋戒以養其心掩蔽以防其身乃所以待其定也

初九不遠復无祇悔元吉 祇音祗從衣今從示誤

爻而占也祇至也○初九為復之主居卦之初道心方晦人心方萌失之未遠者也即能知而改之以復乎道心之正而使人心之危者安初不至於困心衡慮而有悔也如此則天理日明人欲日消可以為聖賢而參天

地矣大善而吉不亦宜乎蔡氏曰至明足以察其幾至健足以致其決不遠復之事也

象曰不遠之復以脩身也

失未遠而能復則一身之間動无非禮而不陷於有過之地矣乃所以脩身也程傳曰脩身之道无他知其不善則速改以從善而已

六二休復吉

爻而占也○六二近於初九而有柔順中正之質為能下之取其善以自益則无困心勞力之苦而自復於善矣復之休美者也德崇業廣皆由此出何吉如之

象曰休復之吉以下仁也 下去聲

以由也與初四兩爻不同○初不遠復仁人也而二以柔順中正下之所謂以友輔仁者故能休復而吉也

六三頻復厲无咎

爻而占也頻數也頻復頻失而頻復也○六三以陰居陽不中不正又處動極行非馴良而性又輕躁者也然在復卦則均謂之復特以屢失而復不能安固故為頻復之象過在失而不在復故雖危厲而亦可以无咎也聖人與人為善之心類如此

象曰頻復之厲義无咎也

吳氏曰頻雖有厲復則能補過矣故於義為无咎也

六四中行獨復

爻也。中行。與他處不同。謂在衆陰之中行也○四爲陰黨。而獨與初應。是處小人之中。與之俱行。而獨能不忘好德之心。以復於善者也。雖无吉占。亦可以意會矣○董子。名仲舒。漢廣川人也。嘗爲江都相。事易王非。王問曰。粤王句踐。與大夫泄庸種蠡謀伐吳。遂滅之。寡人以爲粤有三仁。何如。仲舒對之云云。且曰。栁下惠有言。伐國不問仁人。況設詐以伐吳乎。由此觀之。粤本无一仁也。王曰。善

象曰。中行獨復。以從道也

初不遠復。乃道之所在也。四之獨復。唯道是從耳。初不係於其類也

六五敦復无悔

爻而古也敦厚也○六五居尊而有中順之德當復之時則是天資純粹而又以復善爲心者也故其爲復也善心常存善行常篤復之堅固而无得失之累矣占者如之則人欲淨盡天理純全而終身无自失之悔所謂德能潤身而心无愧怍者是也蔡氏曰无祇悔者將有悔而不成悔也敦復則全无悔矣

象曰敦復无悔中以自考也

伊氏曰二之下仁四之從道皆因人而復非自成也六五有柔中之德以此中德而自成於己无待於外所以爲敦復也蔡氏曰中以成其心則存於內者不偏不倚

而无一念之不中。中以成其身，則發於外者无過不及。而无一事之不中。不已其德，不假於人，所謂自考者也

上六。迷復，凶，有災眚，用行師，終有大敗，以其國君凶，至于十年不克征

爻而占也。災眚，皆禍也。自天曰災，自人曰眚○陰柔非能復之資，復極无可復之地。是乃昏迷於利欲之途，而不能振拔以復於善者也。故為迷復之象。從欲惟危，凶可知矣。而其所謂凶者，天災人眚，皆然並至。用以行師亦必徒敗師徒，而辱及其君。雖至十年，亦不克征。以雪其恥也。迷復之凶，一至於此，其真可畏也夫

象曰。迷復之凶，反君道也

君道貴於能復。若迷而不復。則反乎君道矣。此其所以凶也。上六非君。而此以為君者。蓋居卦上。有君之象。且於迷復為尤著且大也。文言以其君凶。而此言反君道所謂孔子之易。與周公之易不同者也

☰☳ 震下乾上　訟 ☰☵ 坎下乾上

无妄。元亨利貞。其匪正有眚。不利有攸往

占也○以實心體實理。而措諸實事。至於吉凶禍福。則惟聽其自然。而一无容心者。无妄之謂也。此卦自訟而變。九來居初。則內實矣。又為震主則動實矣。故其名為无妄。无妄固有亨貞之道。而震動乾健。剛中而應。又皆正而可亨者也。故值此占者。誠能動物。當得元亨。然又

必利於貞所存所發如卦所具乃爲无咎而得亨耳一有不正則是妄而已眚且不免而況求所往之利乎蓋天下之理惟正而後爲无妄未有不正而得謂之无妄者故特揭以示占其丁寧與緊之意亦深切矣○史記

書名漢司馬遷所撰

彖曰无妄剛自外來而爲主於內動而健剛中而應

外謂上卦內謂下卦以三畫之卦而言也爲主爲震主也○以卦變言本自訟卦九來居初而爲內卦之主則是道心爲主人心聽命而所存之无妄也以卦德言發動乾健則是德性用事物欲不行而所發之无妄也至於卦體以剛中而應柔中人己交正同德相合則又无

偽妄之雜矣此三者皆卦之善而彖之所謂貞者也

大亨以正天之命也

天命猶臨言天道也○卦之三善莫非正道故其占當得大亨而必利於正者乃天命之當然也蓋必以貞乃能合卦之善故爲理之所當自盡者一有不盡則與此卦絕不相似非天理之所宜爲矣

其匪正有眚不利有攸往无妄之往何之矣天命不祐行矣哉

胡氏曰无妄之往與泰卦包荒得尚于中行句相似舉首尾句而包中間也不可泥文而失意孔氏曰何之之之適也○言所以爲无妄者正而已矣既云无妄而乃

以不正往。則有妄矣。往將何之乎。蓋以貞者天之命。匪正則逆其命而天不祐之矣。行矣哉。言不能行也

象曰。天下雷行物與无妄先王以茂對時育萬物

茂盛也。如豫言殷薦之類。時謂發生之時。萬物。兼人物而言○天下雷行。震動發生。而萬物各得其所生之理以爲性。是物物而與之以无妄也。然天能與物以性。而不能盡其性。王者代天理物。則對其時而長育之。各因其性。使之得所。中庸所謂盡人物之性。而贊化育。參天地者。正謂此也。古昔聖王行政。老者衣帛食肉。黎民不饑不寒。生氣方盛而振乏絕。陽氣發洩而賜貧窮。孟春優庶老。仲春存諸孤。以至草木萌芽而禁斧斤。鳥獸孕

字而禁網罟。孟春毋殺胎蟲。始電不焚山木。如此之類具在月令。皆所謂對時育物者也。張氏曰。天之生物。不違乎時。至誠贊化。亦不違乎時。聖人與天同一无妄。此所謂動以天也

初九。无妄往吉

爻而占也○初九以剛在內。爲卦之主。是其心之所存。意之所發。莫非實理之充積運用也。事以誠立。物以誠感。何往之不吉乎

象曰。无妄之往。得志也

以誠而行。動與吉會。故行无不得也。蓋君子至誠順理雖无所望於外。而行有不得。則亦未免有所不足於心

故以往吉爲得志也

六二。不耕穫。不菑畬。則利有攸往（菑音緇　畬音餘）

象而占也。穫。收。菑。墾。畬。熟。皆治田之事也○一歲之農。始於耕而終於穫。三歲之田。始於菑而終於畬。六二柔順中正。於其分所當爲者。隨時盡之矣。至於利害得失。則付之度外。而始終无較計之心。是不圖功於前。如不耕不菑。不計功於後。如不穫不畬也。占者能如六二之爲。則利往矣。蓋人惟放利而行。故每因利以致害。若能正義明道。而无計功謀利之私。則自然之應。不期而至矣。不然。亦未必利往也

象曰。不耕穫。未富也

言非爲利之故而姑爲順理之事以求之也張氏曰義者无所爲而爲正合此爻之義

六三无妄之災或繫之牛行人之得邑人之災繫音計

占也或繫以下占之象也邑人指三○六三无妄與諸爻同而處不得正則其所遇異矣故得此占者當有无妄之災其象如或繫之牛行人得之而邑人受其災也蓋邑人本无得牛之妄繫牛亦无與守之責理本不足以致災然其可疑之迹爲或人所誣則其爲災實无故而得者所謂事脩而謗興德高而毁來故以爲无妄之災也君子處此順受其正而已矣

象曰行人得牛邑人災也

牛爲行人所得。則邑人必受其災矣。責不可辭。而實非其罪。此其爲无妄之災歟

九四。可貞。无咎

占也。○陽剛乾體。有能守之資。下无應與。无可爲之勢。故得此占者。但可固守其正道。恬退以俟。而不可有爲則无妄動之咎矣

象曰。可貞无咎。固有之也

固守正道。不輕有爲也。蔡氏曰。不曰守而曰有者。凡物我不能守。則不能爲我有矣

九五。无妄之疾。勿藥有喜

象也。占亦如之。有喜。謂疾自亡也。○九五以陽剛中正

居尊位而六二又以中正承之於下君臣相得道合如此內治脩矣寧有疾乎設或有疾而中外之變起於不虞則是无妄之疾也但當從容安裕靜以鎮之則邪不勝正而疾自平矣此假設之辭所以深明其无妄也○伊氏曰舜不治有苗而有苗自格周不戮頑民而頑民自服正合此爻之義

象曰无妄之藥不可試也

无妄之疾而復藥之則是生事以擾天下而反傷國家之元氣戕生民之命脉矣故不可試也蔡氏曰所處既當則唯自信而已爻言不必試而此言不可試所以爲生事者戒也

上九。无妄。行有眚。无攸利

爻也。占亦如之○上九雖非有妄。而居卦之極。不能隨事而順理。因時而處宜。則所以為无妄者。尾生白公之信而已。故有眚而无利也

象曰。无妄之行。窮之災也

窮者。執一不變之謂。自居卦之上而言也。災即有眚无攸利也。言雖无妄之行。亦以窮致災。然則君子可无通變之權乎

䷙ 乾下艮上　需䷄ 乾下坎上

大畜。利貞。不家食。吉。利涉大川

占也○以艮畜乾。非若巽陰之小矣。又以陽畜陽。畜而

能固。亦爲大畜之象。又以乾遇艮。其德日新。亦爲畜之大也。故其名爲大畜。剛上尚賢。以及止健。皆非大正不能。而尚賢之君。應天之德。又皆可與有爲者也。故得此占者。利於蘊蓄以正。使德業皆醇。而不雜於異端。不流於霸術也。由是推其所蓄。以見於用。則不食於家而食祿於朝。其道大行。可以獲吉。雖遇天下非常之險。亦能濟之而无不利也

彖曰。大畜。剛健。篤實輝光。日新其德

内乾。則存諸中者。德性堅強。而私欲不撓。外艮。則見諸外者。踐履篤實。而光輝宣著。内外交脩。體用兼備。如此則理之得於心者。日新又新。駸駸入於高明廣大之域。而

不自知矣。所以爲大畜也

剛上而尚賢。能止健。大正也辭上 上

卦自需來。九上居上。是以德望而居位也。九陽在上。五居其下。是以天子而尚賢也。至於卦德。又爲止健。是化強暴之人。使不爲惡也。凡此三者。必大正而後能。故剛上。則直己守道以濟時。尚賢。則去讒遠色以貴德。止健。則道德齊禮處之有方。乃爲各盡其道。一有不正。則進不由道。儀不及物。固不能一日安其位。得其用。而化導无本。處失宜。又豈能服強暴之心哉。此占之所以利貞也

不家食吉。養賢也

此以卦體言之。君能養賢，則賢者宜就其養矣。

利涉大川，乃應乎天也

九二乾體，六五應之，是應乎天也。天者，時而已矣。濟事以時爲大，君子涵養熟而慮變精，故其設施措置合乎時宜，而不以人爲參焉。是謂行與天合，而以之濟險不難矣。此涉川之所以利也

象曰：天在山中，大畜。君子以多識前言往行，以畜其德。識音志，行去聲

天大无外，而在山中，大畜之象也。所畜之大，必自聞見而來，故君子多識往古之言行，而察言以求其心，考迹以觀其用，使夫萬善咸備，以成其德，則其畜亦大矣。辭

氏曰。君子之多識。凡以畜德而已。豈博洽之謂哉

初九。有厲。利已。已夷止反，已紀音

占也。大畜諸爻以相應爲相畜。故内卦受畜。以自止爲義。則以内爲君子。外卦能畜。以止之爲義。則又以内爲剛暴之人。易之不可爲典要如此。○初九上應六四。爲其所畜而不可以有爲。故其占爲犯之而進。則有危厲。知幾而止。則无不利也

象曰。有厲利已。不犯災也

災謂擠陷之禍。○言不犯災而進也

九二。輿説輹。説音脫 輹音服

象也。輹車上伏兔承輻者也。○二爲六五所畜而所遏

得中。爲能明義理、識時勢。自止而不進。賢於初九遠矣。故其象如此

象曰。輿說輹中无尤也

有中德、則能自止。而无妄動之尤矣

九三。良馬逐。利艱貞。曰閑輿衛。利有攸往

象而占也。逐、馳逐。謂三逐上而進也。衛者。防身之器。三與上應。相畜者也。然三健極而不可畜。上畜極而不復畜。又皆陽爻。同德相與。故三隨上而進。无所沮礙。有良馬逐之象。是固可幸矣。然過剛銳進。則又不可以不戒也。故其占爲能艱難守正。以致其愼重之道。而日閑輿衛、益脩其可用之實。則舉无敗謀。動有成績。而得遂

其進矣

象曰利有攸往上合志也

此利往以三所能而言與爻辭小異○畜極而通又皆同德欲其進而行道之志與上相合此其所以利往也

六四童牛之牿元吉牿音谷

象而占也○六四下應於初畜初者也然初居下陽勢尚微能於此時而即畜之與之為善之資示以肆惡之禁使不得逞其剛暴焉若童牛而加牿也如是則上不勞於禁制下不傷於刑誅用力少而成功多矣大善而吉之道也○薛氏曰凡有血氣皆有爭心然其初未必有也情欲熾則生爭耳情欲未熾可以法度防也古之

止健有法者當民之未有欲心也設禮樂以養其中民習於禮樂則生讓矣逮民之既有欲心也懸刑罰以防其偏民習於刑罰則生畏矣讓則自不爭畏則不敢爭猶童牛而遠牿之不至有角而觸也此大臣佐君行畜之道也○楅衡見詩魯頌閟宮之篇學記禮記篇名

象曰六四元吉有喜也

四有止健之心者也然使上勞而下傷則雖能畜而心亦有所不足矣今不勞力而惡自止其心乃有喜也

六五豶豕之牙吉 豶音

象而占也徐氏曰攻其特而去之曰豶○二陽已進而五畜之不若初之易矣然柔中有善制之道居尊者可

制之勢知民之爲惡非迫於不得巳則陷於不知也授以世業教以廉恥察其機執其要而塞絕其本源如豶豕牙之勢牙雖存而不爲害也爲治如此可以化民故吉也○薛氏曰畜天下之健不可以力勝也在得其要而巳人莫不有健使之爭者情也猶豕莫不有牙使之噬者勢也豶去其勢則牙不噬順遂其情則健不爭畜天下之要道也上得其要則下忘其健矣衣食足而民不偷男女足而民不亂衣食非止偷之法男女非懲亂之刑而民自不至於偷且亂者順其情弭其源也夫如此故示之以禮樂而民知慕威之以刑罰而民知畏天下治矣此畜道之所以爲大也向使不知其要之在此

而欲以力勝之則禮樂雖具而无室家者不知耻刑罰
雖嚴而迫饑寒者无所懲譬如制豕者不務豶去其勢
而徒防制其牙則雖鞭笞檻縶无所不備彼將乘間而
噬矣此豶豕之牙所以於畜道爲大而爲在上者之事
也

象曰六五之吉有慶也

程傳曰五得止惡之方故不勞而俗革天下之福慶也
○或問四五孰優蔡氏曰論其爲力則五不如四之易
論其成功則四不如五之廣由時位之不同故也

上九何天之衢亨

象而占也程傳曰天衢天路也○上九居卦之上爲畜

之極。化殘暴為善良。而治化誕敷。蕩无阻礙。不止如四五之畜而已。何其如天之衢也。占者得之。則世運隆而道可行矣○程傳又曰。小畜畜之小。故極而成。大畜畜之大故極而散

象曰。何天之衢。道大行也

世道隆盛。不仁者遠。是乃君子之道。大行於天下。而无所礙也

䷚ 震下艮上

頤。貞吉。觀頤。自求口實

占也。觀。自觀也。求。考也。口實。口中食物也。飲食爵祿之類皆是○爲卦上下兩陽。內含四陰。口中有物之象也

外實內虛。則口之體。上止下動。則口之用。皆頤之象義之義也。故其卦之名曰頤。其占必利於貞。乃可獲吉。然欲驗其所養之正否。則在觀其養德者。所存所行。皆聖賢之道。而不流於邪僻。其養身者。或窮或達。皆有道之獲。而不至於饕貪。乃吉耳。反此。則是崇異端以爲學。竊口腹以爲養而已。尚何吉之有哉

彖曰。頤貞吉。養正則吉也。觀頤。觀其所養也。自求口實。觀其自養也

養正者。順天理。循物則。而不從乎人欲之危也。如是。則有益於身心而吉矣。下文二者。皆必以正。而後可以得吉也

天地養萬物。聖人養賢以及萬民。頤之時大矣哉

天地爲萬物之父母。而以雨露之類養之。使物各得其生。聖人爲萬民之父母。而養賢臣以及之。使民各得其所也。夫以天地聖人之於民物 而皆不外乎此養。如此。則其時豈不大哉。蔡氏曰。聖人養賢爲萬民計耳。賢得其養。則必爲之布德而養及於民矣。此易簡之道也

象曰。山下有雷。頤。君子以慎言語。節飲食

山下有雷。物皆振發。頤養之象也。慎言語。使必當而无失。以養其德。節飲食。使適宜而无傷。以養其身。君子所養。固不止此。而此則其切務也

初九。舍爾靈龜。觀我朶頤。凶舍上聲朶都火反

象而占也。爾。謂初。我。謂四。言爾觀我若四語初之辭也

〇初九陽剛在下。道德可尊。无求於人而自足。若靈龜之咽息不食。以氣自養者也。然上應六四。覩望勢位。遂改其素而慕之。是舍爾靈龜之節。觀我而朶頤也。既動於欲。何所不至。是以其占凶也

象曰觀我朶頤。亦不足貴也

初九陽剛。本有可貴。觀我朶頤。則自喪其守。人皆賤之而不足貴矣。深惜之之辭也

六二顛頤。拂經。于丘頤。征凶

爻也。占在其中〇卦凡二陽。養人者也。六二陰柔。不能自養。必待之而後養。然以上養下。乃理之常。應而後求。

求斯可得。而此爻則有不然者。故求養於初。則以上求下。顛倒而違理。求養於上。則非其正應。不與而得凶。言皆不可以有所求也

象曰。六二征凶。行失類也

言征凶。則拂經在其中矣。行。往而求也。類。猶親也。○初上皆非二應。情不相得。分不相投。安能得其所親哉

六三。拂頤貞凶。十年勿用。无攸利

爻而占也。○陰不中正。以處動極。昏昧邪僻而躁動者也。是其所以為頤者。莫非徇利害義。縱欲傷生之為。而拂其所養之道矣。雖其為欲。乃天理所宜有。而人情所不能无者。然亦有凶。終不可用。而无所利也。縱肆之害

如此

象曰十年勿用道大悖也

道謂養道悖逆也○言大悖乎道也卽拂頤之意

六四顛頤吉虎視眈眈其欲逐逐无咎 眈耽音

爻而戒也○六四以柔居上當事任而不能養人者也然有柔正之德應剛正之初而賴其養以施於下則雖系其上下之常而養之所及者廣矣然用賢之道不可以苟故又當信任不貳始終一心如虎之視下專一而不他求食繼續而不已然後賢者得盡其才而可无負於養人之責也故又因而戒之

象曰顛頤之吉上施光也 施去聲

能任在下之賢。則有以輔上之所不及。而上之德施。自光被於天下矣。此所謂吉也

六五。拂經。居貞吉。不可涉大川

爻而占也〇人君以養天下爲常道。五居尊位。而陰柔不正。不能養人。反賴上九之養。則拂乎經矣。然用賢養人。亦爲正道。故占者得之。但當居守此正以得乎吉。若不度德。而欲自用以濟物。則是行險而已。夫豈可哉〇按四爲大臣。則賴初九之養以養人。五爲大君。則賴上九之養以養人。皆以陰柔故也。此順之所以貴乎剛歟

象曰。居貞之吉。順以從上也

虛心屈己。以從上九。而不挾勢位以自高。作聰明以自

用所謂貞也所以吉也

上九由頤厲吉利涉大川

爻而占也○上九陽剛爲五所任而天下皆由以爲養由頤之象也臣而如此則任重矣故當危厲自持不敢暇逸惟恐上負君知下失民望乃能勝其重而得吉又以陽剛在上求加可爲故用以濟天下之難亦无不利也又因其能而許之○顧氏曰吉謂當養者无不養也利謂難養者亦有養也

象曰由頤厲吉大有慶也

由頤而處之以厲則博施濟衆而天下皆得所養矣其爲福慶孰大於是

巽下
兌上

大過。棟橈。利有攸往。亨。橈音鬧。從木。今從手。誤。三爻同

象而占也。棟。謂屋棟。在中而直上者。四陽之象也。○爲卦四陽在中。陽過已甚。語其時勢。乃過乎常者也。故爲大過。時既過。必有任重之才。乃克其濟。而上下皆陰。不能輔助。則不勝其時勢之重而敗矣。故有棟橈之象。然其所以敗者。雖因柔弱。亦由陽過而然。故處此者。必其過而不過。乃克有濟。而二五剛中。內巽外說。爲能因時制宜。隨事順理。得救過之道。故有所往。則適可行。功可就。而得亨也

彖曰。大過。大者過也

謂陽過也。四陽居中用事。其勢過盛也。故四陽盛於中爲大過。長於下爲大壯

棟橈。本末弱也

本弱。則下无所承。末弱。則上无所附。皆不能勝大過之任矣。夫安得不敗乎

剛過而中。巽而說行。利有攸往。乃亨說音悅

剛過而中者。强毅過人。而出之以時也。巽而說行者。思慮精研。而行之以和也。此皆過而不過之義。以處大過必能有濟。而不終於過矣。故利有攸往。乃所謂亨也

大過之時大矣哉

當大過之時。必有大過人之才。如上文所云者。而後能

濟如此。此其時之所以為大而不可以尋常細故目之也

象曰。澤滅木。大過。君子以獨立不懼。遯世無悶

澤本可以養木。今乃高漲浸沒乎木。大過之象也。獨立而无所依。易至於懼。而不懼者。守之過乎人也。遯世而不見知。易至於悶。而不悶者。量之過乎人也。子氏曰。獨立不懼者。不求同俗而求同理也。遯世无悶者。不求人知而求天知也

初六。藉用白茅。无咎。藉音謝

象而占也。○初當大過之時。而以陰柔居巽下。故其處事必審其原。慎其機。而不敢忽易以處之。猶措物於地。

而藉以白茅者也。過慎如是，則動无尤悔矣

象曰。藉用白茅，柔在下也

陰柔能慎之資，在下，又慎之至，故其象如此也

九二。枯楊生稊，老夫得其女妻，无不利稊音提從木稊從禾誤

象而占也。女，未嫁者之稱。二在初上，而老於初，故二爲老夫，而初爲女妻也○二當陽過之始，而比初陰，資彼之柔，濟已之剛，雖過而不過矣。故取象於物，爲枯楊生稊，而能復其發生之性；取象於人，爲老夫得其女妻，而能成乎生育之功也。占者如是，則能通時之變，反勢之平，而无所不利矣

象曰。老夫女妻，過以相與也

過。謂九二。○言陽剛之過。而得初陰以相與也

九三。棟橈。凶

象而占也。此棟橈。與卦辭不同。謂三自橈也○三當重任。而以剛居剛。過之已甚。動違中和。而拂衆心者也。雖以平常之功。尚不能成。況處大過之時。立大過之事乎。故不勝其重。如棟之傾橈也。占者如是。其凶可知

象曰。棟橈之凶。不可以有輔也

君子剛柔相濟。乃能受人之善。故人亦可以輔之。三既過剛。則偏性自用。拔本自足。而不可以有輔矣。故象橈而占凶也

九四。棟隆。吉。有它吝　它音

象占而戒也。隆者，高立不橈之貌。它謂初○九四以陽居陰，過而不過，有用之才也。以處大過之時，則剛柔相濟，寬猛適宜，能勝其重。如棟之隆起然。是以上不負君，下不失望，而其占吉也。若更有取於初，則過於柔而天下之理亂矣。豈復能成大過之功乎。蔡氏曰。任巳之是，自足以成功。資非其人，反足以敗事。故戒以有它則吝也。愚謂三言棟橈凶。太剛則折也。四言有它吝。太柔則廢也

象曰棟隆之吉。不橈乎下也

隆者起於上。橈者敗乎下。故以橈爲隆之反也○剛柔相濟，過而不過。是以能勝重任，不至橈屈而敗事也

九五。枯楊生華。老婦得其士夫。无咎。无譽。辭如象而占也。士夫。未娶之稱。五居上六之下。少於上六。故上爲老婦。而五爲士夫也○九五剛過之極。既不可以有輔。而比上六過極之陰。則又不能輔之。故其象爲枯楊生華。无益於枯。而老婦士夫。終不能育也。占者如是。則雖无債事之咎。而亦无成事之譽矣。與二正相反也

象曰。枯楊生華。何可久也。老婦士夫。亦可醜也

程傳曰。枯楊不生根而生華。旋復枯矣。安能久乎。老婦而得士夫。豈能成生育之功。亦爲可醜也

上六。過涉滅頂。凶。无咎

象而占也。涉涉水也。頂頭也。過涉滅頂者。過用其力以

涉水而至於沒頂也○上六以陰柔處過極之地不能成天下之事而死天下之事者也故爲過涉滅頂之象以事言之則爲凶以理言之則无咎此義行忠臣義士將接迹於天下矣

象曰過涉之凶不可咎也

事雖不濟而其心加則盡矣故不可以咎之也

☵☵ 坎下坎上

習坎有孚維心亨行有尚

本象以著占也有尚有功之可尚也○陽陷陰中其卦爲坎重之又得坎焉則陷之深而險之重也故其名爲習坎人之處險以信爲道而卦體中實有有孚心亨之

象故處險者。若能積其誠實於義命。而始終无僥倖苟免之心。則中有定主。寵辱不驚。而心亨矣。如是而往。必能靜觀時勢。而經理得宜。可以出險而有功也

彖曰。習坎。重險也 重平聲

釋習坎之義。謂險而又險也

水流而不盈。行險而不失其信

盈溢也。行險。水之行於坎中。即所謂流也。不失其信。謂不失其不盈之信也○此以坎象言之。坎之象為水。水中虛明。以其內實外虛。體陽而用陰也。水之為物。其流也足於此。即通於彼。未嘗盈溢而泛濫。而其不盈也。則又萬古常然。无所改移。故又為不失其信也。水惟內實。

故有信。惟中實故有孚。其義一而已矣

維心亨。乃以剛中也。行有尚往有功也

此剛中。與他卦不同。言其中心之剛也。剛即實也。功謂出險之功○以卦體釋卦辭也。卦之二五。以剛在中。是其所以爲心者。莫非誠實之德。而无較計之私。故心无所累而得亨也。以此而往。則能靜觀時變。動察事機。而轉移斡旋之術。无不至矣。何險之不濟乎

天險不可升也。地險山川丘陵也。王公設險以守其國。險之時用大矣哉

升。登也。水流曰川。土高曰丘。陵。大阜也。王謂天子。以天下爲國者也。公謂諸侯。以境内爲國者也○高不可升。

天之險也。山川丘陵地之險也。王公設險城郭溝池以爲固。而國可保矣。此又人之險也。險之爲道。通乎三才如此。則其時用。豈不大哉。或以紀綱法度爲設險。則是王公以險道爲治也。其亦悖於理矣

象曰。水洊至。習坎。君子以常德行。習教事 洊音薦與荐同

洊重仍也○水流洊至。往過來續。兩坎相習之象也。君子學而不厭。使理熟於身心。誨人不倦。使民熟於聞見亦重習之意也

初六。習坎。入于坎窞。凶 窞音禫

象而占也。窞。坎中之陷者○初六以陰柔居重險之下。時既難處。而才又不足以濟之。則惟益陷於險而已。是

爲習坎而又入于坎窞也占者如是則終不能出險而凶矣

象曰習坎入坎失道凶也

陽剛爲處險之道而初失之是以凶也

九二坎有險求小得

象而占也得謂險中所得○二居重險之中時未能出是其在坎尚有險也然剛而得中乃所謂有孚心亨者故其所求可以小得而不至於困窮拂鬱之甚也

象曰求小得未出中也

未出坎險之中是以雖有剛中之才而僅可小得也若時已出則大有得矣

六三來之坎坎險且枕入于坎窞勿用（枕去聲）

象而占也來下來也之往也枕枕如枕頭之枕○六三陰柔不中正无濟險之才德而履重險之間來則內有險而枕往則外有險而險前後皆坎進退維谷吾知其坎日有甚焉將入于坎窞而不復能出矣占者得此決不可用也

象曰入于坎窞終无功也

言終不能出險也若以陽剛中正處之則不至於此矣

六四樽酒簋貳用缶納約自牖終无咎（簋音軌）

象而占也樽酒一樽之酒也簋一簋之簋也缶瓦器誠朴之象也貳用缶者貳以缶樽而不拘於酒貳以缶簋

而不拘於儀也約要結也自牖言自通明之處以况君心所明處也○六四近於九五有君臣之分而當坎時不得相遇然剛柔相濟以居險阻則勢相依而心相求其合易矣故四之事君也略其禮節而益以誠心因其所明而通其所蔽如用樽酒簋貳之以缶而自牖進結於君也占者如是則君臣相遇職分不虧而險難可濟矣故終得无咎也○周禮書名弟子職管子篇名

象曰樽酒簋貳剛柔際也

際交合也○舉樽酒簋以該下文五剛四柔相為交際則五勤於下接而四易於上交是以不事多儀而可合也○唐陸德明蘇州吳人也本名元朗後以字行撰周

易釋文一卷

九五。坎不盈。祗既平。无咎。祗音抵

象而占也。平亦盈也。盈則平矣。平則出矣○九五猶在坎中。大難未解。坎不盈之象也。然以陽剛中正居尊位才德與勢。皆有可為。而又乘將濟之時。則將至於平矣故又為祗既平之象。既至於平。則无咎矣

象曰。坎不盈。中未大也

雖有中德。而時有未至。故未能大也○蔡氏曰。中者德也。在我者也。大者時也。不在我者也。君子盡其在我者而已

上六。係用徽纆。寘于叢棘。三歲不得。凶。纆音墨寘音置

象而占也。徽纆皆索名。三股曰徽。兩股曰纆。棘。荊棘也。木之有刺者。叢棘。叢生之棘也○上六以陰柔居險極。才與時悖。故其陷當如此。而終不得出也。占者如是。其凶可知。若以陽剛處之。則險既極而可出矣

象曰。上六失道。凶三歲也

出險以陽剛爲道。今失其道。故其凶至于三歲也。義與初六同。程傳曰。三歲之久而不得免焉。終凶之辭也

☲☲ 離下離上

離利貞亨。畜牝牛。吉 畜音旭

占也。畜牝牛。占之象也○爲卦一陰麗於二陽之間。故爲離。重之又得離焉。故其名不易也。人之所麗。貴乎得

正必其所事所友皆得其人則因不失親終身有賴而得亨矣然傲德非所以處人英氣甚足以害事故其所以麗於人者又當柔順謙巽不為物先然後情意交孚可保其終而得吉也

彖曰離麗也日月麗乎天百穀草木麗乎土重明以麗乎正乃化成天下 重平聲

草木之實可以養人者皆謂之穀故曰百穀重明君臣皆明也正以位言有明德而得其位則可以成文明之化矣○此釋離之所以為離而舉物與人之所麗以明其義也言離乃附麗之義而推之人物莫不各有所麗故日月麗乎天是物之成象者有所麗而明也百穀草

木麗乎土。是物之成形者，有所麗而生也。重明以麗乎
正。乃化成天下。是人之君臣同明，有所麗而成治也。言
離之義如此

柔麗乎中正，故亨。是以畜牝牛吉也

卦之二五，皆以柔而麗乎中正。是有徽柔恭順之德，而
存之以中，行之以正。不流於懦弱卑諂之偏者也。惟中
正，則有貞之義。故亨。惟柔，則有畜牝牛之義。故吉。蔡氏
曰，以六居五，不得其正。而此亦以爲得正者，以中而該
正也

象曰。明兩作。離。大人以繼明照于四方

明，日也。繼明，繼續其明，所謂緝熙者也。○離之象爲日。

而上下皆離。大明繼作。重離之象也。大人法此以明其明德。則存養省察。日新又新。使其德之具衆理應萬事者。聯續光明。无少間斷。則其施爲制作之間。莫非明德之普。而光被四表。格于上下矣。所謂照于四方者也

初九。履錯然。敬之。无咎

象而戒也。徐氏曰。錯然。交雜之貌。○初九以剛明之才。而居卦下。不安於下而急於進。履錯之象。咎之道也。占者能敬慎之。安詳舒緩。不急於進。則无失身之咎矣。蔡氏曰。非令其不進也。特戒其躁進耳

象曰。履錯之敬。以辟咎也。辟音避

履錯。故有咎。處之以敬。乃所以辟咎也

六二。黃離，元吉

爻而占也。黃離者，以中為麗也○二居臣位而柔麗中正，是其本諸中而形諸外者，皆能合乎義理之當然，而无偏倚太過不及之差也。占者如是，則有以輔文明之君，而成中正之化矣。大善而吉也

象曰。黃離元吉，得中道也

二得中道，故象黃離，而占元吉也。言中，則正在其中矣

九三。日昃之離，不鼓缶而歌，則大耋之嗟，凶。耋音絰

象而戒也。昃，日過中也。鼓，擊也。缶者，常用之器。耋，至也。八十曰耋，年之至也○世道之有盛衰，猶人之有生死，必然之理也。九三處重離之間，前明將盡，盛極當衰，故

有日昃之離之象。占者值此。當知其爲理勢之常。而任其自然。一无所與。然後有以自處。若不安常以自樂。而徒以大耋爲憂。非徒无益。適以自速其斃而已。當有凶也。蓋人當垂亡之時。固不可不脩人事以回天意。然亦有決不可挽者。故其辭如此

象曰。日昃之離。何可久也

盛之極。則不久而衰矣

九四。突如其來如。焚如。死如。棄如

象也。〇四處後明將繼之時。而以剛迫之。是當更事之初。而傷於迫切。不以其漸者也。有不激變召禍。而焚死棄者乎

象曰。突如其來如。无所容也

突如其來。則焚死棄矣

六五。出涕沱若。戚嗟若。吉

戒占也。人泣則涕出。沱涕流貌。此憂懼之微於色者。戚憂也。嗟嘆也。此憂懼之發於聲者○六五以陰居尊。中而不正。逼於二陽。是已雖无致憂之道。而所遇非時。所近非人。則不可以不憂也。故占者得此。必能憂懼以處之。而无一念之或輕。无一事之敢忽。然後思危慮深。可保其位而得吉也

象曰。六五之吉。離王公也離去聲

孔氏曰。五王位。而言公者。便文以協韻也○言能憂懼。

則危者使安。有以麗乎王公之位而不失矣。所謂吉也

上九。王用出征。有嘉折首。獲匪其醜。无咎。折音斷

爻而占也。朱子曰。有嘉折首。是句。首。亂首也。醜。類也。謂從亂之人也〇陽剛居卦之上。處離之極。剛明及遠者也。王者用此道以出征。則能伐叛救民。而有誅戮首惡之美功。由其剛之遠而威自震也。又能罔治脅從而有獲匪其醜之大德。由其明之遠而刑不濫也。占者如是。則恩威並行。懲勸兼得。而无咎。息寡恩之咎矣

象曰。王用出征。以正邦也

寇賊奸宄。擾我邦國。故不得已而出征以正之。明其非窮黷也